

قرآنی علمیات، یہودیوں کا کتمان حق اور مسئلہ ذبیح

جناب پروفیسر میاں انعام الرحمن میرے چند پسندیدہ لکھے والوں میں سے ہیں۔ میں ان کی فکر انگیز تحریروں کا بے تابانی سے انتظار کرتا ہوں، اگرچہ بعض اوقات ان کی تحریر کی تیزی و تندگی کھلتی ہے۔ ان کے بعض استدالات سے اختلاف کے باوجود میں ان کا مداح ہوں۔ ایسی ہی ایک فکر انگیز تحریر ”قرآنی علمیات اور معاصر مسلم رویہ“ کے زیر عنوان الشریعہ کے جنوری ۲۰۰۶ء کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعض مندرجات سے اتفاق نہ ہونے کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ انعام الرحمن صاحب نے اس میں بعض بہت ہی لطیف نکات اور سوالات اٹھائے ہیں۔

میں یہاں اس تحریر کے پہلے حصے سے جو ”قرآنی علمیات“ سے متعلق ہے، تعرض نہیں کروں گا۔ اس حصے میں انعام صاحب نے سورۃ بقرہ کے بعض اجزا کی جو تشریح کی ہے، وہ میرے خیال میں سورۃ بقرہ کے مجموعی نظم اور سیاق و سباق سے لگا نہیں کھاتی، تاہم اس کو چھیڑنے سے بحث اپنے موضوع سے ہٹ جائے گی۔ ان سطور میں، میں انعام صاحب کے مضمون کے صرف دوسرے حصے یعنی ذبیح کون ہے؟ کو موضوع بحث بناؤں گا۔

(۱) انعام صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ذبیح کون ہے؟ کی بحث کا بنیادی محرک کیا ہے؟ کیا اس سے قرآن کے کسی حکم کا فہم مطلوب ہے؟ کیا یہ بحث کیے بغیر قرآنی منشا مستور رہتی ہے؟

میرے خیال میں ذبیح اور اسی ضمن میں مروہ اور موریا، بیت اللہ اور بیت ایل کی بحث قرآن کی بعض آیات اور خاص طور پر سورہ بقرہ کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے نہ صرف مفید بلکہ ناگزیر ہے اور اس سلسلے میں امام فراہیؒ کی تحقیق ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سورۃ بقرہ اور قرآن کی بعض دیگر آیات کی تفہیم کے لیے یہودی تحریفات اور کتمان حق کا پردہ چاک کرنا ضروری ہے۔ اگر ان تحریفات اور کتمان حق کا پس منظر قرآن کے قاری کے ذہن میں نہ ہو تو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ جل شانہ یہود پر حق کو مسخ کرنے اور چھپانے کا الزام بار بار کیوں عائد کرتے ہیں اور حضرت محمد ﷺ اور قرآن کے بارے میں ان کے حاسدانہ رویے پر ان کو اتنی سختی سے کیوں مخاطب کرتے ہیں۔ کم از کم میرا ذاتی تجربہ تو یہی رہا ہے۔ میں تقریباً گزشتہ ڈھائی سال سے سورۃ بقرہ کا انتہائی غور سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ جب تک میں نے یہودی تحریفات اور کتمان حق کی

اصل حقیقت اور پس منظر کو نہیں سمجھ لیا تھا، مجھے سورۃ بقرہ کی بہت سی آیات کو سمجھنے میں سخت مشکل پیش آرہی تھی۔

قرآن مجید یہود کے کتمان حق اور کتمان شہادت کا ذکر بار بار کرتا ہے (سورۃ بقرہ ۴۲، ۷۵، ۱۴۰، ۱۴۶، ۱۷۶، ۱۵۹۔ المائدہ ۱۳۰، ۱۵) اور انھیں 'البینات والہدیٰ' (البقرہ ۱۵۹) کو چھپانے کا مجرم ٹھہراتا ہے۔ قرآن مجید اس کتمان کی تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ ان کے اس کتمان کا تعلق ان کی کتابوں میں موجود واضح حقائق ہی سے ہے۔ (البقرہ ۱۴۰، ۱۵۹)

ذیل میں، میں سورۃ بقرہ میں یہود کے کتمان حق کے حوالے سے موجود اشارات کا تجزیہ کروں گا۔
البقرہ آیت ۱۲۳ میں حضرت ابراہیمؑ کی ابتلاؤں اور آزمائشوں کا ذکر ہے۔ ان آزمائشوں میں سے کھلی اور واضح آزمائش (البلاء المبین) بیٹے کی قربانی تھی۔ (الصافات، ۱۰۶) اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے اختتام پر حضرت ابراہیمؑ کو 'اماماً للناس' بنانے کی خوشخبری دی۔ (البقرہ ۱۲۳) حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد میں بھی یہ امامت جاری رکھنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرے اس عہد میں ظالمین شامل نہیں ہو سکتے۔ (البقرہ ۱۲۴) یعنی آپ کی اولاد میں سے ظالم لوگ امام نہیں بن سکتے۔ البقرہ آیت ۱۴۵ میں کتمان شہادت کرنے والوں کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کتمان شہادت کے مجرم یہود اور نصاریٰ، دونوں ہیں۔ مزید برآں 'شہادۃ عندہ من اللہ' کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شہادت اور حق ان کی کتابوں میں موجود ہے۔

البقرہ کی آیات ۱۲۳ اور ۱۴۰ کو ملانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے کتمان شہادت کرنے والے ظالم ہیں اور امامت ناس کے اہل نہیں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ تحویل قبلہ کی صورت میں (آیت ۱۲۴) اس ظالم اولاد (یہود و نصاریٰ) سے امامت کا منصب واپس لے کر امت وسط یعنی حضور ﷺ کے پیروکاروں (آیت ۱۲۳) کو سونپ رہا ہے۔

آیت ۱۲۳ میں ابراہیمؑ کی قربانی اور آزمائشوں کے ذکر کے بعد آیت ۱۲۵ اور بعد میں آنے والی آیت میں بیت اللہ کے ذکر سے میرے خیال میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیمؑ کی قربانیوں اور آزمائشوں کا زیادہ تر تعلق اسی بیت اللہ سے ہے۔ آیت ۱۲۵ میں ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کا بیت اللہ کی تطہیر سے تعلق واضح کیا گیا ہے، جبکہ آیت ۱۲۷ میں بیت اللہ کی تعمیر سے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیلؑ علیہما السلام کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی تعمیر و تطہیر میں حضرت اسماعیلؑ کے کردار کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں البقرہ ۱۲۸ اور الصافات ۱۰۳ میں واحد یا جمع کے بجائے شہینہ کے صحیفے 'مسلمین' اور 'اسلما' بھی قابل غور ہیں۔

آیت ۱۲۹ میں رسول اللہ ﷺ کا حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ علیہما السلام سے تعلق ظاہر کیا گیا ہے۔ آیت ۱۳۰ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ ملت ابراہیمؑ کے اصلی وارث ہیں اور اس ملت ابراہیمؑ (یعنی رسالت محمدیؐ) سے اعراض کرنے والے بے وقوف ہی ہو سکتے ہیں۔ (ومن یرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه) آگے آیت ۱۳۲ میں ملت ابراہیمؑ کا مرکز خانہ کعبہ کو قرار دیا جانے اور اس بیت اللہ کے قبلہ مقرر کیے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو کھلم کھلا 'السفہاء' (بے وقوف) کہا گیا ہے۔ اب اگر آیت ۱۳۲ میں 'السفہاء' کے لفظ کو آیت ۱۳۰ کے الفاظ

۱۲۸ من سفہ نفسہ سے ملا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی پر احتجاج کرنے والے ملتِ ابراہیم سے منہ موڑ رہے ہیں۔

آیت ۱۲۸ سے لے کر ۱۳۶ تک سارے تعضبات اور نسل پرستی کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے (اسلام) پر زور دیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہی اسلام ابراہیم اور ان کی اولاد اسماعیلؑ و اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا دین تھا اور اسی کی وصیت انہوں نے اپنے اولاد کو کی تھی۔ یہ حضرات کبھی نسل پرستی اور تعصب کا شکار نہیں ہوئے۔ آیت ۱۳۶ میں مسلمانوں کو اس تعصب اور نسل پرستی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 'لانفرق بین احد من منہم' (البقرہ ۱۳۶) میں یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی لطیف تعریض ہے کہ وہ تفریق بین الرسل میں مبتلا ہیں۔ آیت ۱۳۷ میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے حق سے اعراض کی وجہ بے جا ضد و مخالفت (شقاق) ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شقاق کی بنیاد نسل پرستی اور گروہی تعصب پر تھی۔

آیت ۱۴۰ میں اہل کتاب کو اس بات پر سرزنش کی گئی ہے کہ وہ ابراہیم اور ان کی ذریت کو یہود و نصاریٰ ثابت کرنے پر اصرار نہ کریں اور ان کی کتابوں میں (عندہ من اللہ) جو شہادت ہے، اس کو نہ چھپائیں۔ اگر آیت ۱۱۳ اور ۱۴۰ کو ماسبق سے جوڑا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شقاق اور کتمان کا تعلق بیت اللہ اور حضرت محمد ﷺ کے ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے ساتھ نسبت سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کتمان اور شقاق کی اصل نوعیت قرآن پاک سے نہیں، بلکہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے پاس جو کتاب الہی موجود ہے، اسی سے معلوم ہوگی۔

البقرہ آیت ۱۴۲ سے آیت ۱۵۰ تک قبلہ کی تبدیلی اور اس پر یہود کا رد عمل زیر بحث ہے۔ واضح رہے کہ قبلہ کی تبدیلی اس بات کا علامتی اظہار تھا کہ اب امامت ناس، کتمان حق کے مرتکب یہود سے لے کر حضرت ابراہیم کے اصل وارث حضرت محمد ﷺ کے پیروکاروں کو سوچنی جانے والی ہے۔ اس لیے آیت ۱۴۲ کے فوراً بعد 'و کذلک جعلناکم امۃ و سبطاً' کے الفاظ سے مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب شہادت علی الناس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ آیت ۱۴۲ سے ۱۵۰ تک خانہ کعبہ کا ہی اصلی بیت اللہ ہونا مختلف پیرایوں میں جتایا گیا ہے۔ آیت ۱۴۲ میں بتایا گیا ہے کہ مسجد حرام کا بیت اللہ ہونا اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ یہی حق ہے لیکن یہ اس حق کو چھپاتے ہیں۔ آیت ۱۴۵ میں رسول اللہ کو بتایا گیا ہے کہ خواہ آپ کوئی بھی نشانی، ثبوت یا حجت پیش کر دیں، اہل کتاب آپ کے قبیلے کو حسد اور ضد کی وجہ سے قبول کرنے والے نہیں، حالانکہ خانہ کعبہ کا اصلی قبلہ اور بیت اللہ ہونا ان پر اس طرح واضح ہے جس طرح اپنے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ (یعرفو نہ کمایعرفون انباء ہم) آیت ۱۳۶ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اس حق (خانہ کعبہ کا بیت اللہ ہونا) کے بارے میں کتمان حق کا جاننے بوجھتے مرتکب ہو رہا ہے (وان فریقنا منہم لیکتمون الحق و ہم یعلمون) اس کے بعد آیت ۱۳۷ اور ۱۳۹ میں اس حکم کے خدا کی طرف سے حق ہونے کو تاکید دوبارہ جتایا گیا ہے۔

آیت ۱۵۵ میں مسلمانوں کو ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ آیت ۱۵۵ کے الفاظ 'لننبلوکم' (ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے) کو آیت ۱۲۲ کے الفاظ 'واذ ابتلی ابراہیم ربہ' (اور جب ابراہیم کو اس

کے رب نے آزمایا) سے ملائیے۔ وہاں ابراہیمؑ کو ان کی قربانیوں کے نتیجے کے طور پر امام الناس اور خانہ کعبہ کے لوگوں کے لیے مرجع و مرکز (مشابہة للناس) بنائے جانے کی نوید سنائی گئی تھی، جبکہ یہاں قبلہ کی بازیابی کے لیے متوقع قربانیوں اور قتال کی طرف اشارہ ہے (آیت ۱۵۴ اور ۱۵۵) اور پھر اسی سلسلے میں صفا و مروہ (آیت ۱۵۸) کا ذکر کیا گیا ہے۔

اللہ جل شانہ نے سب سے شدید تہدید صفا و مروہ کے بارے میں کتمان حق پر کی ہے اور ایسا کرنے والوں کو اللہ، فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ (البقرہ ۱۵۹ تا ۱۶۲) صفا و مروہ کا شعائر اللہ میں سے ہونے کو جتنا (آیت ۱۵۸) اور اس بات کی تردید کہ ان کا طواف کرنا گناہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صفا و مروہ کے بارے میں بہت ہی گھناؤنا کتمان حق ہوا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کا تعلق شعائر اللہ اور ابراہیمؑ سے کاٹ دیا جائے۔ آیت ۱۵۹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں واضح نشانیاں (البینت و الہدیٰ) الکتاب یعنی توراہ میں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے (بینہ للناس فی الکتب)۔

انعام صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی نسل پرست ہیں۔ ان کی نسل پرستی کی بنیاد کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں ان کی نسل پرستی کا ظہور کس انداز میں ہوا ہے؟ وہ خود کو بنی ابراہیمؑ کہلانا پسند کرتے ہیں یا بنی اسرائیل؟ انہوں نے ابراہیمؑ سے ناتا توڑ کر اسحاق سے ناطہ جوڑ لیا اور یہی ”بنی اسحاق“ ان کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بنا۔ ان کا یہی پنداران کے ”بنی اسماعیل“ کے ساتھ بغض و حسد کا سبب بنا جس کے حوالے قرآن نے بار بار دیے ہیں۔ اسی پندار، غرور اور ”بنی اسماعیل“ کے خلاف حسد نے ان کو ان تحریفات اور التباسات پر اکسایا جن کی قرآن نے مذمت کی ہے اور جن کو فرائی نے تحقیق کر کے اور ان پر پڑی ہوئی دہیز تہوں کو چھاڑ کر دنیا کے سامنے آشکارا کر دیا ہے۔ (مولانا فرای رحمة اللہ کی اس کتاب کا انگریزی ترجمہ نادر عقیل انصاری صاحب نے کیا ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہو سکا۔ اس موضوع پر سلسلہ تحقیق کو المورڈ کے فیلو جناب عبدالستار غوری نے آگے بڑھایا ہے اور اپنی کتاب ”The Only Son Sacrificed“ میں یہود کے کتمان حق کو مزید مبرہن کر دیا ہے۔) ان تحریفات و التباسات کا علم ہونے کے بعد قرآن کا مطالعہ کرنے والے پر قرآن کا یہ دعویٰ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہود حق کو حسد اور ضد کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان حقائق کے بعد کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ذبح کی بحث کا قرآنی آیات یا منشا کی تفہیم سے کوئی تعلق نہیں؟

(۲) انعام الرحمن صاحب مزید لکھتے ہیں:

”ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بہتر سمجھا، وہاں اسماعیلؑ کا ذکر باقاعدہ نام لے کر کیا۔ مثلاً بیت اللہ کی تعمیر کے ذکر میں ان کا نام موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر قربانی کے واقعہ میں بھی ان کا نام شامل ہوتا تو معترضین کو پھبتی کسے کا موقع ملتا کہ اسلام دعویٰ تو عالمگیریت کا کرتا ہے لیکن اصلاً اسماعیلی ہے۔ اس طرح اسحاق کا نام شامل ہوتا تو یہودیوں کا نسل پرستی کو مزید ملتی۔“

انعام الرحمن صاحب کے اس تبصرے پر درج ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں:

۱۔ بیت اللہ کی تعمیر و تطہیر کے سلسلے میں (البقرہ آیات ۱۲۵-۱۲۷) میں اسماعیلؑ کے ذکر میں کیا حکمت ہے؟ کیا وہاں صرف ابراہیمؑ کا ذکر کافی نہیں تھا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں اسماعیلؑ کے ذکر پر تو یہود کو پھبتی

کسے سے کوئی چیز مانع تھی لیکن اگر اللہ تعالیٰ قربانی کے واقعے میں اسماعیلؑ کا ذکر کر دیتے تو وہ فوراً پھبتیاں کسے لگتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کعبے کے سلسلے میں اسماعیلؑ کا نام ذکر کرنے پر تو وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتے لیکن قربانی کے معاملے میں معاف نہ کرتے؟

۲۔ کیا یہود کے قبیلے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے یہود کو پھبتی کسے کا موقع نہ ملتا؟ اور اگر قرآن نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کے مرکز ابراہیمی ہونے کے مسئلے کو پورے زور اور اصرار کے ساتھ چھیڑا ہے تو کیا اس سے اسلام کی عالمگیریت پر حرف نہیں آتا؟ اور جب اس پست ذہنیت کے ساتھ کیے جانے والے کتمان حق پر یہود کو ڈانٹ پلائی گئی تو کیا یہ داعی کے منصب جلیل سے اتر کر مدعی کی سطح پر اترنے کے مترادف تھا؟ اگر نہیں تو ایک مرد خدا نے اگر ہمت کر کے ذبح کے حوالے سے یہود کے کتمان کے پردوں کو چاک اور ان کی تحریفات والتباسات کو بے نقاب کر دیا ہے تو اس پر یہ الزام کیوں دھرا جاتا ہے کہ وہ نسلی اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہے، اس کی یہ تحقیق قرآنی منشا سے متصادم ہے اور اس سے اسلام کی عالمگیریت پر حرف آتا ہے؟

(۳) میاں صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن مجید اپنے آپ کو بتیانا لکل شئی اور تفصیلاً لکل شئی قرار دیتا ہے جس میں ہر ضروری پہلو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔“

ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن نے اہل کتاب کے کتمان حق کی طرف صرف لطیف اشارات کر کے ان کی مکمل نوعیت کیوں بیان نہیں کی؟ کیا یہ قرآن کے بتیانا لکل شئی ہونے کے خلاف نہیں؟ انعام صاحب کی بات کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے آدم کو سکھائے گئے ناموں کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ’الاسماء کلہا‘ کی نوعیت نہیں بتائی، لیکن انعام صاحب نے ان کی تشریح قرآن اور سیاق و سباق کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے ان ’الاسماء‘ کو مشخص نہیں کیا تو پھر انعام صاحب کیوں ’الاسماء‘ کو معلوم کرنے کی ’لایعنی بحث‘ میں پڑے اور اس طرح قرآنی علمیات سے روگردانی کی مرتکب ہوئے؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن انتہائی بلیغ کتاب ہے اور وہ ہر چیز کو لازماً الفاظ کا جامہ نہیں پہناتی۔ اس میں بہت سی چیزوں کو قرآن، سیاق و سباق اور قرآن پر ایک مجموعی نظر ڈال کر کھولنا پڑتا ہے۔

(۴) اب ہم سورۃ الطہ کی متعلقہ آیات کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔

انعام صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے کے بجائے باپ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔“

یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن اس سلسلے میں آیت ۱۰۳ میں واحد کے بجائے ’مثنیٰ کا صیغہ‘ اسلما‘ بھی قابل غور ہے۔ ”یہ کالفظ یہ بتا رہا ہے کہ قربانی باپ اور بیٹے، دونوں سے مطلوب تھی اور اسی تقاضے کے جواب میں ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو وہ چونکہ ابراہیمؑ ہی نے دیکھا تھا، اس لیے خواب کے سچا کر دکھانے کا تعلق بھی انھی سے ہو سکتا تھا۔“

انعام صاحب مزید لکھتے ہیں:

”کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے ”مدبرین“ محض ”اسرائیلیات“ کے بل بوتے پر (تاریخ و معاشرت و کلچر کے بے جا اثبات کا شکار ہو کر) ایسا عملی و فکری رویہ پروان چڑھا رہے ہیں جس سے قرآنی علمیا تی منہاج اور قرآنی منشا پس پشت چلے گئے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ امام فراہی نے تحقیق کے یہ سارے پاپڑ قرآنی منشا ہی کو اجاگر کرنے کے لیے نیلے ہیں اور انہوں نے اس تحقیق کی بنیاد ہرگز ”اسرائیلیات“ کی بنیاد پر نہیں رکھی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”ہمارا ذاتی خیال ہے کہ اگر قرآن مجید میں ایسے روشن دلائل نہ ہوتے جو پوری تصریح کے ساتھ ذبح کی شخصیت کو متعین کر رہے ہوتے تو یقیناً ہم اس باب میں سکوت کا مسلک اختیار کرتے اور ایک ایسی بات کو کریدنا پسند نہ کرتے جس کی تصریح سے قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے۔“

(ذبح کون ہے؟ شائع کردہ انجمن خدام القرآن۔ لاہور ۱۹۷۵ء، صفحہ ۲۰)

’ذبح کون ہے‘ کی بحث میں مولانا فراہی نے قرآن مجید سے استدلال کے لیے ایک پورا باب وقف کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید سے تیرہ دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل حسب ذیل ہے:

سورۃ الصافات کے الفاظ ’فلما بلغ معه السعی‘ اور ’ینی‘ کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو بیٹا قربان ہوا، وہ قربانی کے وقت کم سن تھا۔ سورۃ ہود کی آیت ’فبشر نہابا اسحاق و من و رآء اسحاق یعقوب‘ سے واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم کو بیٹے (اسحاق) کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ پوتے (یعقوب) کی خوشخبری بھی دے دی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ (fatherhood) کی صفت اسحاق کے ذبح ہونے میں مانع ہے، کیونکہ ایک طرف اسحاق کی بشارت کے ساتھ ہی ان کے باپ بننے کی بشارت (پوتے کی بشارت) دے دینا اور دوسری طرف ابراہیم سے یہ کہنا کہ وہ انھیں قربانی کے لیے پیش کریں، ناقابل فہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم یا اشارہ کیسے فرما سکتے تھے جس کی نسل سے وہ ابراہیم کو پوتا (یعقوب) عطا کرنے کا وعدہ فرما چکے تھے؟ علاوہ ازیں قربانی کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ”غلام حلیم“ سے مراد حضرت اسماعیل ہیں، ورنہ آخر میں حضرت اسحاق کا الگ سے ذکر کرنا بلاوجہ قرار پائے گا۔

مولانا فراہی نے اس بات پر بھی مفصل بحث کی ہے کہ قرآن نے ذبح کو مشخص کیوں نہیں کیا۔ اس سلسلے میں ایک اقتباس پیش خدمت ہے:

”تورات میں بکثرت دلائل اس بات کے موجود تھے کہ ذبح اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں۔ وہی اکلوتے بیٹے ہیں۔ وہی اس دائمی برکت سے نوازے گئے جس میں سے تمام تو میں حصہ پانے والی تھیں۔ علاوہ ازیں دوسرے فضائل بھی ان کے بیان ہوئے تھے۔ نیز یہ امر بھی مخفی نہ تھا کہ بہود حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کے دشمن ہیں۔ ان حالات کی موجودگی میں بہتر یہی تھا کہ قرآن صرف انہی دلائل کے بیان پر اکتفا کرے جو ان کے دشمنوں کے پاس موجود ہیں اور خود اپنی طرف سے تصریح اس بارے میں نہ کرے۔“

الفضل ماشهدت به الاعداء (اصلی شرف وہی ہے جس کی مخالف گواہی دے)
 بالخصوص اس وقت تو اس شہادت کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ دلائل یہودی
 خواہش کے بالکل خلاف اور ان کی تحریف اور کتمان حق کی عام کوششوں کے علی الرغم بچ رہے۔“
 (ذبح کون ہے؟ صفحہ ۵۶)

ان اقتباسات کی موجودگی میں مولانا فراہی پر ”اسرائیلیات“ سے خوشہ چینی کا الزام لگانا، ان کے ”مذہب قرآن“
 ہونے پر پھبتیاں کسنا یا یہ کہنا کہ ”محض اسرائیلیات کے بل بوتے پر“ اسماعیل کو ذبح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صریح
 نا انصافی ہے۔

اس بحث سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ آیا ہم مسلمانوں کو ذبح کون ہے؟ کی بحث میں پڑنا چاہیے یا
 نہیں۔ اگر ہم اس بحث کو اس زاویے سے چھیڑیں کہ اسحاق یا اسماعیل میں سے کسی ایک کی برتری دوسرے پر ثابت کی
 جائے تو یہ ہرگز مستحسن نہیں، لیکن اگر بحث اس زاویے سے ہو کہ یہودیوں کے کتمان حق کا پردہ چاک کیا جائے یا اس کتمان
 حق کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو پھر یہ بحث بہت اہم ہے۔ اس کے بغیر، جیسا کہ ہم نے واضح کیا، قرآن کی بہت سی آیات کی
 تفہیم بہت مشکل ہے۔

الشريعة

اسلامی ویب سائٹ

اردو زبان میں

اسلام کیا ہے؟	مضامین و مقالات
ماہنامہ الشریعہ	آپ نے پوچھا
اسلامی ویب سائٹس	ڈائریکٹری

www.alsharia.org